

संविद्या जैन प्र यमाळा पुण नं० २८३

श्री वीतरागाय नमः.

गरावरवाद

(प्रथम)

प्रकाशक—

भैरोंदान जेठमल सेठिया
घोकानेर

वीर स २४५८	प्रथमावृत्ति	{ न्योदावर —
विक्रम स १९८८	१०००	

भूमिका

साक्षात् सान दशम आदि गुणा के गण [समूह] को ध्याना करके पाते और प्रयत्न की गहन-गहन गूँगे धातु गणपुत्र गणधरौ बहुत न है गणधर प्रयत्न तार्किक के समय उनक प्रशन दिव्य हात है वसवान अथसर्पिणा धातु के चौ धाम तार्किकों के गणधर इन का है—

१) अष्टमदश	सौरासो
२) अजितनाथ	पद्माय
३) समधनाथ	पद्म सौ दा
४) अभिनन्दन	पद्म सौ सातद
५) सुमाननाथ	भा
६) पद्मप्रद	पद्म सौ मान
७) सुपायनाथ	पद्मानव
८) चक्रप्रद	तेजनाथ
९) सुविधिनाथ	अठासा
१०) शीतलनाथ	इषयासो
११) श्रेयासनाथ	नियन्तर
१२) वासुपूज्य	छयासठ
१३) विमलनाथ	सत्तावन
१४) अन्न तनाथ	पचास
१५) धमनाथ	तेतालीस
१६) शान्तिनाथ	छत्तीस
१७) दुःखनाथ	पताम

(१८) अरनाथ	नेतीस
(१९) महिनाथ	अट्टाईस
(२०) मुनिसुयत	अठारह
(२१) नमिनाथ	सत्तर
(२२) नमिनाथ	ग्यारह
(२३) पाशनाथ	दस
(२४) महाशार	ग्यारह

भगवान् महावीर के नव गण और ग्यारह गणधर थे। द्वा गण ऐसे थे जिन्हें द्वा द्वा गणधर सम्मिलित थे। गणधरा के नाम इस प्रकार हैं—(१) इन्द्रभूति (२) अग्निभूति (३) वायुभूति (४) व्यसन (५) सौधर्म (६) मण्डिपुत्र (७) मौर्यपुत्र (८) अकम्पित (९) अचलस्राता (१०) मेतार्य (११) प्रभास

गौतम मागधीय ग्यारहा विद्वान् भाई पहले वैदिक विद्वान् थे। ये अपने पथ की पुष्टि करने के लिए बिस प्रकार भगवान् के पास आय थे, यह वृत्तांत प्रसिद्ध है। यहां हम ग्यारहा के सज्यों का ही उल्लेख करते हैं।

इन्द्रभूति—	जाय दे या नहा ?
अग्निभूति—	जानाघरया आरि कम द या नही ?
वायुभूति—	* जरौर और जीव एक ही हे या निम्न भिन्न ?
व्यसन—	पृथिवी आदि भूत द या नहा ?
सौधर्म—	आ हम लोक में जैसा है वद परलोक में वैसा ही रहता है या नहीं ?

* वायुभूति को तीन क अग्नि म अचल चार सभिन्नया भभिन्न होने में श्वा है।

- मटिकपुत्र— वध और माक्ष हैं या नहीं ?
 मौयपुत्र— दयता हैं या नहीं ?
 अकम्पित— नारकी हैं या नहीं ?
 अचतभ्राना— पुण्य जब बढ़ जाता है तब सुख का कारण हो जाता है और जब घट जाता है तो वही दुःख का कारण हो जाता है, या पाप से भिन्न पुण्य अलग है ?
 मेताति— आत्मा को सत्ता हाने पर भी परलोक है या नहीं ?
 प्रभास— मान है या नहीं ?

इहीं सद्गुरुओं का भगवान् महावीर ने निराकरण किया था । इनमें से आत्मा के अस्तित्व का समाधान करने वाला यह पहला गणधरनाथ पाठका क हृदयों में है । प्रायः इस पद्धति पर आग के भाग भाँ तैयार हो रहें हैं जो जीव प्रकाशित हुए ।

अनुवाद करते समय साधारण श्रमों के पाठकों का ध्यान रखा गया है और जहाँ तक हो सके सरलता और प्रयत्न किया है । तथापि १२ पृष्ठ की गंभीरता और ग्रन्थ का शुद्ध नैतिक पद्धति के कारण यह आवश्यक है कि उसे ध्यान पूर्वक पढ़ा जाय । ऐसा करने से उत्पन्न रहस्य समझने में कठिनाई न होगी ।

जिन मुनिराजों ने यह अनुवाद करने से पहले देखने का कृपा है उनके हृदय पुनः पुनः आभासी हैं ।

पढ़ने योग्य पुस्तकें —

शतावधानीजी महाराज की श्रेष्ठ रचना !

वर्तव्यकौमुदी ॥

(द्वितीय भाग)

वर्तव्यकौमुदी ग्रन्थ में जीवन के तमाम व्यवसाय प्रवृत्ति पर विचार किया गया है। विधवाका अनाथा वधुपक्षिया, का रक्षा का उपाय बताया है। ज्ञान के पक्षों व विषय में गभीर विचार किया है। ज्ञान के फल का निश्चय है। साधु व्यवहार करने का रहस्य साधुओं के वर्तव्यताप, योगशास्त्र के धर्मक रेखक, पूरक, विरुद्ध पदस्य अर्थ कथनात्मक आदि नित्य सामाजिक और आध्यात्मिक तार्किक विषयों की इस छान मयी विवेचना में अत्यन्त कठिन। मूल शास्त्रविशदित प्रयोगों के बीच सरल हिन्दी में अनुवाद भी दिया गया है। अद्वैत परिकल्पनों में प्रथम दृष्टा है की० ७

संक्षिप्त कानून संग्रह

कानून का इस छोटा पुस्तक में प्रायः सभी के काम के प्राचीन कानून का उद्देश्य व्यवसायों का भी जो सादा भाषा लिखा है वह इसमें नारीगन्धित ज्ञान फौजदारी तथा पा० दून दिहना। अन्तर्गत मरणा का घटका विवाह का समायक दान परमाध्यात्मिक विस्तार से केन्द्रित। अन्तर्गत कानूनों का प्राप्त प्रत्येक काम की एक ही पुस्तक में देखें।

प्रथम गणधरवाद् की

मूल गाथाएँ

जीवे तुह सदेहो पञ्चकल ज न धिप्पइ घडो भ्व ।
अच्चतापचरख च नत्थि लोए खपुण्ण व ॥ १ ॥
न य सोऽणुमाण्णम्मो जम्हा पञ्चरख पुण्णव तपि ।
पुण्णवत्तसवधसरण्णो लिगलिगोण्ण ॥ २ ॥
न य जीवलिगसन्नदरिसण्णमभु जओ पुण्णो सरओ ।
तल्लिगदरिमण्णो जीवे सपच्चओ होजा ॥ ३ ॥
मागममम्मो वि तण्णो भिज्जइ ज नागमोऽणुमाण्णो ।
न य कासइ पञ्चकलो जीवो जम्मागमो वयण्ण ॥ ४ ॥

ज चागमा विरुद्धा परोप्परमभोऽपि ससभो जुत्तो ।
 सअप्पमायविसदाईओ जीवात्ति ते बुद्धी ॥ ५ ॥
 गायम । पच्चवरु धिय जीधो ज ससयाइविनाय ।
 पच्चरव च न सज्ज जह मुह दुक्खा सदेहम्मि ॥ ६ ॥
 कयव करेमि काह माहमय पच्चया इमाओ य ।
 अया सप्पसकलो तिकात्तकजीवरमाओ ॥ ७ ॥
 कह पडिअयमइति य किमत्थि नत्थिस्सि ससभो कह ए ।
 सइ ससयम्मि माय कस्साइ पच्चओ जुत्ता ॥ ८ ॥
 जइ नत्थि ससइ धिय किमत्थि नत्थिस्सि ससभो कस्स ।
 ससइ य समवे गोवम । किमसस्य होज्जा ॥ ९ ॥
 गुयपच्चयत्तत्तमो गुदीवि जीओ घटोच्च पच्चववो ।
 घटमा वि घेप्पइ गुणी गुयमेत्तगइणओ जम्हा ॥ १० ॥
 अतोऽयमो व गुयी होज्ज गुयेहि, जइ नामसोऽयमो ।
 ननु गुयमेत्तगइये घेप्पइ जीरो गुयी सक्ख ॥ ११ ॥
 मह अतो तो एव गुयिनो न घटादभोऽपि पच्चरवा ।
 गुयमत्तगइयाओ जीवम्मि कठ विवारोऽय ॥ १२ ॥
 अह मज्झति अत्थि गुयो १ य देहत्थत्त समो म्ति ।
 देहे नायाइगुया सो चिय तेमि गुयी जुत्तो ॥ १३ ॥
 नायाइओ न देहत्थ मुत्तिमत्तइमा घटस्सव ।
 एव्हा नायाइगुया जस्स म दहाहिमा जीयो ॥ १४ ॥

इय तुह देसयाय पञ्चखो सज्जहा मह जीवो ।
 अविद्वयनाणत्तण्णो तुह विण्णाण व पढिबज्ज ॥ १५ ॥
 एव चिय परदहेऽणुमाय्णो गिरह जीवमत्थि ति ।
 अणुवित्ति त्रिवित्तीओ विनाणमय सरूव व्व ॥ १६ ॥
 ज च न लिंगेहि सम मज्जति लिंगी जओ पुरा गदिओ ।
 सग ससेण व सम न लिंगओ सोऽणुमेओ सो ॥ १७ ॥
 सोऽणुमेओ गम्हा लिंगेहि सम न दिट्ठपुओ वि ।
 गहलिंगदरिणणाया गहोऽणुमेओ सरीगम्म ॥ १८ ॥
 दहम्स तिथ विहाया पडनिययागारओ वडस्सेव ।
 अखाण च कारणओ दहाईण कुटालो व्व ॥ १९ ॥
 अत्थिदिय विसयाण्ण आयाण्णदेयभावओऽणरस्स ।
 वम्मार इवादाया लाए सडास सोहाण्ण ॥ २० ॥
 मोत्ता देहाईण भोजत्तण्णो नरो व्व भत्तम्स ।
 सघायाऽत्तण्णो अत्थि व अत्थी घरत्सेव ॥ २१ ॥
 जो कत्ताइ स जीवो सज्जविम्हो ति ते मई होजा ।
 मुत्ताइपमगाओ त न ससारिण्णो दोमो ॥ २२ ॥
 अत्थि चिय ते जीवो ससयओ सोम्म धाणुपुरिमो व्व ।
 ज सदिद्ध गोपम^१ त त-वज्जय अत्थि धुव ॥ २३ ॥
 एव नाम विसाण्ण खरस्स पत्त न त खरे चेव ।
 अज्जत्थ तदत्थि चिय एव विक्कीयणाहे ति ॥ २४ ॥

अतिथि अजीवविवक्षो पटिसेहामो घटोऽपटसेव ।
 नतिथि पटोति अजीवतिथत्तपरो नतिथिसदोऽय ॥ २५ ॥
 असत्त्वा नतिथि निष्ठदो सजोगादपटिसेहामो सिद्ध ।
 सजोगादपटिसेहामो पि सिद्धमत्यतरे नियय ॥ २६ ॥
 जीवोति सत्ययमिण सुदत्तयामो घटाभिहाय व ।
 जेय्य येय्य सदत्य सो जीवो, अह मई होज ॥ २७ ॥
 अत्या ददा विष स त नो पञ्जायवयणमेवामो ।
 नायाऽगुणो य जमो मज्झिमो जीवो न दहोति ॥ २८ ॥
 जीवोऽतिथि यमा सद्य मयवयणायाऽपटिसेहवयण व ।
 सत्त्वपुत्रवणमो वा अरुमदमपुत्रवयण व ॥ २९ ॥
 मय राग-१।स-मोहाभावामो सत्त्वपुत्रवयण व ।
 सत्त्व विष मे वयण जाणयमन्मपुत्रवयण व ॥ ३० ॥
 का सत्त्ववयुति मई जयाऽ सत्त्वममपच्छेई ।
 पुच्छमु व ज न जाणमिजेय १ त दद्यमा होजा ॥ ३१ ॥
 ववमुवआगतिग गादमो सत्त्वपुत्रवयणमतिद्ध ।
 सत्त्वमी-व-२ ५-समाइमय मुखे जीव ॥ ३२ ॥
 जद पुग मो एगा विष दवज नाम व सत्त्वपिदसु ।
 मोवमो तदेगलिम पिदेमु तदा म जीवोऽय ३३ ॥
 नाया जीवो उभादउव मुवि सवत्तयाइभवामो ।
 सुद दुवस वव मयवयणामो य जमो तदेगत ॥ ३४ ॥

जेखोवयोगलिगो जवो भिजो य सो पइसरीट ।
 उवआगा उवकरिआ वगरिसओ तेण तेइखन ॥ ३५ ॥
 एगते सव्यगपत्तओ न मोक्खादओ नभसेव ।
 कत्ता भोत्ता मत्ता न य ससारी जइगास ॥ ३६ ॥
 एगते नत्थि मुही बह्वघाउ ति देसनिहउ ध्व ।
 बहुतावदत्तओ न य मुक्को दनमुपको ध्व ॥ ३७ ॥
 जीवो तणुमेनत्थो जइ कुओ तंगुखोवसभाओ ।
 बहवाडगुवसभाओ मिनम्मि घडे पइस्सव ॥ ३८ ॥
 तम्हा कत्ता भोत्ता बवो मोक्खो सुह च दुक्ख च ।
 ससगण च बहुता—इसव्वगपत्ते सुजुतइ ॥ ३९ ॥
 गायमं वेवपयाण इमाण अत्थ च त न पायासि ।
 ज विन्नायघणा धिप मूषेहिं तो समुत्थाप ॥ ४० ॥
 मयणसि मज्जोसु व मयभावो भूयसमुठ्ठभूओ ।
 विन्नायमेत्तमाया भूण्डराविण्णस्मइ स भूओ ॥ ४१ ॥
 अत्थ न य पेइसण्णा ज पुञ्चमवेइमिहाणम्मगो ति ।
 ज भणिय न मवाओ भवत्ता जाइ जीवो ति ॥ ४२ ॥
 गोयमं पयत्थमेव मज्जतो नत्थि मज्जे जीव ।
 वक्कतरेसु य पुणो भणित्थो जीवो जमत्थि ति ॥ ४३ ॥
 अग्निहवणाइकिरियाऊउ च तो ससय कुणसि जीवे ।
 मा कुरु न पयत्थोऽय इम पयत्थ निमामेहि ॥ ४४ ॥

विषयायाऽप्यवस्था विण्णयाखघमो ति सम्भवो मावि ।
 त भवइ भूएहिता घडविषयायाइभावण ॥ ४५ ॥
 ताइ चिय गुणइ सोऽत्तुत्तिणरसइ विण्णरसमायइ ।
 धरधंतरोवभगे कमसो विखेयमावेण ॥ ४६ ॥
 पु नावरविण्णयाखोवभागभो विगम—समउसहाभो ।
 विण्णयाखसतदेए विण्णयाखउयइविण्णयासी ॥ ४७ ॥
 न च पदनायसण्यावातट्टए सपभोवभोगाभो ।
 विषयाखवखाभिकखो जीवोऽय वेपपयमिहिभो ॥ ४८ ॥
 एअ पि भूयवम्मो नाग तम्मावभावभो मुदी ।
 त नो तदमावम्मि वि ज नाण वेपसमणम्मि ॥ ४९ ॥
 अत्थमिह भाइअ चदे सत्तासु अग्गिरायासु ।
 विजाइय पुरिमो अप्पज्जोइ ति निदिदा ॥ ५० ॥
 तइमावे मायाभो मावे चाभावभा न तदम्मा ।
 नइ घडमायभावे विवज्जयभा पढो भियो ॥ ५१ ॥
 एहि वेपपणय न तमथ विपसि अइव सम्भति ।
 अत्थो कि होअ सुई विण्णयाण वत्तुमेभा वा ॥ ५२ ॥
 नाई दम्भ किरिया गुणाइइवा समभो सवाजुठा ।
 अपमरति नवाऽय न वत्तुउम्मो जभो जुतो ॥ ५३ ॥
 सव्य चिय सम्भवय सपरपज्जायभो जभा निदय ।
 सम्भवमव्वदय पि य विदितम्भ विवज्जसाया ॥ ५४ ॥

सामण्णविसेसमओ तेण पयट्यो विवक्खया जुत्तो ।
 वत्थुम्स वित्तम्भवो पज्जायावेक्खया सन्वो ॥ ५५ ॥
 छिन्नम्मि समयम्मि जियेण जर—मरणाविप्पमुक्केण ।
 सो समणो पव्वइओ पचहिं सह खडियमएहिं ॥ ५६ ॥
 एव कम्माईसु वि ज सामण्ण तय समाउज्ज
 जो पुण जन्थ विहेसो समासओ त पव्वखामि ॥ ५७ ॥

(विशेषायश्यक भाष्य गा० १५४६ से १५०४ तक)

प्रथम

गणधरवाद

(भावानुवाद)

(ईश्वरभूति के प्रश्न और भगवान् के उत्तर)

ईश्वरभूति—आत्मा के अस्तित्व (सद्भाव) को सिद्ध करने वाले हेतु मौजूद हैं और नास्तित्व (अभाव) का भी सिद्ध करने वाले हेतु विद्यमान हैं। इसलिये यह सदेह होता है कि आत्मा का अस्तित्व है या नहीं ?

आत्मा के अभाव का सिद्ध करने वाले हेतु यह हैं—आत्मा नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण में उसका ज्ञान नहीं होता। जो विज्ञान अत्र-यत्र होता है—जिसका प्रत्यक्ष से कभी ज्ञान नहीं होता,—उसका सङ्काय भी नहीं होता, जैसे आकाश के पूर का।

आकाश का कृत्त प्रत्यक्ष से कभी नहीं जाना जाता, इसलिए उसका अभाव है। इसी प्रकार आत्मा कभी प्रत्यक्ष से गृहा ज्ञानी जाती अत आत्मा का भी अभाव है। जिस पदार्थ का अस्तित्व होता है वह प्रत्यक्ष से अवश्य जाना जाता है, जैसे घड़ा। अगर कोई यह कह कि परमाणुओं का अस्तित्व ना है, मगर ये प्रत्यक्ष से कभी नहीं जाने जाते हैं तो यह ठीक नहीं। परमाणु अपने स्वरूप में भले ही न दिखाई दें किन्तु जब बहुत से परमाणु मिल कर पदार्थ आदि भिन्न रूप में परिणत हो जाते हैं, तब ये अवश्य दिखाई देने हैं किन्तु आत्मा प्रत्यक्ष से कभी नहीं देखा-जाना जाता।

आत्मा, अनुमान प्रमाण से भी नहीं मालूम होता क्योंकि वह प्रत्यक्ष द्वारा जाने हुए पदार्थ को ही जानता है। जब प्रत्यक्ष आत्मा का नहीं ज्ञान संभूत ना अनुमान केसे ज्ञान सकता है। जिसने कभी प्रत्यक्ष से अग्नि नहीं देखी वह भुँआ देखकर अग्नि का अनुमान कभी नहीं कर सकता।

आगम प्रमाण से भी आत्मा का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। जब कि प्रत्यक्ष से आत्मा का कोई ज्ञान ही नहीं तो वह प्रत्यक्ष से उनका कथन कैसे करेगा? अतः आगम भी प्रत्यक्ष पूर्ण नहीं होता है। आत्मा प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है अत आगम प्रमाण का भी विषय नहीं।

दूसरे बात यह है कि सब आगम परस्पर विरोधी हैं। किसी के आगम आत्मा का अभाव बताते हैं और किसी के आगम सद्भाव। अत आगमों से भी आत्मा के विषय में सदेह

भगवान्—क्यों नहीं, होती है। मैं करता हूँ 'मैंने किया

था' 'मैं करूँगा' इत्यादि तीन काल सबधी 'मैं' प्रयय होता है। यह 'मैं' कौन है? वही आत्मा। यदि आत्मा के बिना 'मैं' प्रयय होता तो मेज, कुर्सी, कलम, ग्यात इन सब को हाता। लेकिन उह पत्ता ज्ञान नहा होता इसमें निश्चय है कि 'मैं' शब्द से आत्मा का ही बोध होता है, आरघहप्रयत्न सिद्ध है। यदि आत्मा नहा होता 'मैं हूँ या नहीं' इस प्रकार का सशय कैसे उत्पन्न हो? क्या कि सशय उसी में होता है जिसका अस्तित्व है। बिना पदार्थ हुए उसमें सशय नहीं हो सकता। चादी यदि रुखा पर न हो तो ऐसा सशय नहा हो सकता कि 'यह चादी है या नहीं।' 'मैं हूँ या नहीं' इस प्रकार का सशय तुम्हें हाता है, इसलिए 'मैं' का वस्तु अशक्य है और वही आत्मा है।

इन्द्रभूति—आप कहत है कि हम जो "मैं" का ज्ञान

होता है उहा 'मैं' आत्मा है, किन्तु यह ठीक नहा। यह ज्ञान तो शरीर में हाता है। इसलिए शरीर से जुदा आत्मा नहा मानना चाहिये।

भगवान्—शरीर तो मूर्त भी है। यदि शरीर के अन्दर

मैं का ज्ञान हाता हो तो मुर्द को भी 'मैं हूँ या नहीं,' ऐसा ज्ञान होना चाहिये था। मगर मुर्द का 'मैं' ऐसा ज्ञान नहीं होता इसलिए यही मानना पड़ेगा कि शरीर से भिन्न किसी दूसरे को ही 'मैं हूँ या नहीं' ऐसा सशय हाता होता है। यस, वही शरीर से भिन्न ज्ञाना आत्मा है। इसलिए यह बात भलीभाँति सिद्ध

हा गः नि आया का सगय गा हाता है धत आमा ।

अप सगय है

इन्द्रभूति—आमा क सियाय सगय जान और
का गहा का मरना ?

अमवान—नही। ममार में दा हो पदार्थ है—(१) और
और (२) अगय । अगय का सगय नही दा मरता और जो
मुम जानने ला मरी दा । अगजिर अब सगय करने वाला दा न
हागा ना सगय कैये उ अगला जावगा । अराम् सगय
जान क अगय में सगय ना गही दा मरता । मगर सगय
है (अगजिर सगय करने वाला (आमा) भी मानना पदगा
तापेव यह है कि सगय वह प्रसार का जान मुम है । और
पिना गुली क नही ला मरता । जहो मुम हागा पदा गुला
हागा । (अनियम के अनुसार जहो सगय है वही सगय क
मरना (आमा) अगय जाना आदिर ।

इन्द्रभूति—आप कहते हैं कि गुली क पिना नह
होगा मा दा है । पर सगय-जान गुल का आघार गुली
कहा है । गुली जरा है और सगय गुल है । फिर आमा क
मानन का क्या आशय है ?

अमवान—गौरव ' पमा न कहा । दारीर म्मा ह और
अह है पर मा अगय है और जानने का अशाय जाना है ।
इन दा ता में अगय-जान मरीला भइ है । जिय ममानता
दा जाना है । ता में गुल-गुल वर हाता है । जगर और जान
में गुल-गुल वर नही दा मरता । अगय एक दूसरा मा उहे

यदि गुण-गुणों का जापें तो रूप और आकाश भी गुण गुणी ही होते । तापय यह है कि रूपी का गुण रूपा ही होता है और रूपी का गुण अरूपी ही । ज्ञान यन्ति वह का गुण दाता ता दत्त ही होता—अरूपी नदा, इसलिए ज्ञान गुण का गुणी शरीर नहीं रहि आता है ।

गौतम ! जब अपने स्वरूप का ही निश्चय रहा है तो पुण्य पर प्रत्यक्ष मान, गद पद, आदि विभी मा पदार्थ का निश्चय हो सकता है ।

इन्द्र-भक्ति—आत्मा का ज्ञान का शौर भी कोई उपाय : या नदा?

भगवान्—हाँ है । जैसे गद रूप आदि गुणों का प्रत्यक्ष ज्ञान कर घट प्रत्यक्ष से जाना जाता है इसी प्रकार आत्मा के स्वरूप, जानने की इच्छा, करने का इच्छा, जीतने की इच्छा, और जगत् आदि गुणों से आत्मा का प्रत्यक्ष होता है ।

इन्द्रभक्ति—आप कहते हैं कि गुणों का प्रत्यक्ष करत स गुणी [दत्त] का भी प्रत्यक्ष हो जाता है । तब निश्चय कथन अत्यन्त तिक है । क्योंकि हम आकाश व गुण जगत् का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं पर आकाश का नहीं जानते । आप के कथन से तो आकाश भी प्रत्यक्ष से मान्य होता चाहिए ।

भगवान्—तुम्हारा कहना ठीक नहीं है । शब्द, आकाश व गुण नहीं हैं कि तु पुद्गल का गुण है । इसलिए जगत् प्रत्यक्ष ज्ञान से जाना जाता है तो गुणी पुद्गल भी प्रत्यक्ष से जाना जाता है । जगत् हमारा कथन अनैर्वा तिक नहीं है ।

इन्द्रभूति—अन्धा, गुण का प्रत्यक्ष दाने में गुणों का भी प्रत्यक्ष हो जाता है, ऐसा मानें तो भी क्या लाभ हुआ ?

भगवान्—सुख गुण का गुणों से भिन्न मानते हो या अभिन्न ? यदि अभिन्न मानते हो अर्थात् गुण और गुणों दोनों एकमेव हैं, तो गुणों का प्रत्यक्ष दाने से गुणों का भी प्रत्यक्ष हो जाता है यह सिद्ध हो गया। क्योंकि जो जिससे अभिन्न होता है, वह उसका प्रत्यक्ष दाने में प्रदीप्त हो ही जाता है।

यदि सुख गुणों का गुणों से भिन्न मानने हो-अर्थात् गुण और गुणों अलग अलग हैं तो गुणों का ज्ञान होना पर भी गुणों का ज्ञान नहीं होगा। ऐसा दृष्टान्त में किसी भी पदार्थ का ज्ञान नहीं हो सकता। फिर सिर्फ आत्मा के विषय में ही क्यों विवाद कर रहे हो ? सभी पदार्थों में विवाद होना चाहिए।

इन्द्रभूति—गुणों से गुण भिन्न नहीं है इसीलिए गुणों का ज्ञान दाने में गुणों का ज्ञान हो जाता है। अतएव सब पदार्थों में विवाद नहीं होता।

भगवान्—अब अन्य पदार्थों के गुणों का जानने में गुणों का ज्ञान हो जाता है तो आत्मा के ज्ञान चाहिए गुणों का जानने से आत्मा का भी ज्ञान होना मान लीजिए। एक जगह गुणों का गुणों का ज्ञान मानें और दूसरी जगह न मानें, यह उचित नहीं है।

इन्द्रभूति—आजमें यह बलपण है कि यदि गुण है तो गुणों का मानना पड़ेगा। हम यह मानते हैं कि ज्ञान चाहिए गुणों का आत्मा के गुणों के अतिरिक्त यह नहीं मानते कि वह गुणों

शरीर आदि से भिन्न है। यत्कि देह में ही ज्ञान आदि गुण पाये जाते हैं इसलिये उनका गुणो देह ही है। अनुमान भी मौजूद है-ज्ञान आदि गुण देह के ही हैं, क्योंकि वे देह में ही पाये जाते हैं। जो जिस में पाया जाय वह उसका ही गुण होता है, जैसे देह में पाया जाने वाला मोटापन, गौरापन, दुबलापन, आदि।

भगवान्—पता न कहो। ज्ञान आदि गुण देह के नहीं हो सकते, क्योंकि देह रूपी है और चक्षु इन्द्रिय द्वारा देखी जाती है। यदि ज्ञान आदि देह के गुण मान जायें तो वे भी देह की तरह रूपी और चक्षु द्वारा ग्रह्य होने चाहिये। किन्तु ज्ञान आदि गुण रूपी और चक्षु-ग्राह्य नहीं हैं, अतः वे देह के गुण नहीं आत्मा के गुण हैं।

इन्द्रभूति—ज्ञान आदि गुण शरीर के नहीं हैं, यह कथन तो प्रत्यक्ष से नाशित है, क्योंकि वे प्रत्यक्ष से देह में ही मात्तम होते हैं।

भगवान्—पता नहीं। यह प्रत्यक्ष, इन अनुमान प्रमाण से नाशित है ज्ञाता [आत्मा] इन्द्रियों से भिन्न है, क्योंकि जब इन्द्रियाँ काम नहीं करती, तब भी ज्ञाता के द्वारा, जाने हुए विषय का स्मरण होता है, अर्थात् इन्द्रियों के बिना भी पहले देखे या जाने हुए पदार्थ का स्मरण ज्ञान होता है। इसलिये इन्द्रियों का गुण ज्ञान है यह मानना ठीक नहीं। ज्ञान यदि इन्द्रियों का गुण होता तो इन्द्रियों के बिना नहीं हो सकता था। तात्पर्य यह है कि देवदत्त नामक पुरुष पाँच खिड़कियों में से पदार्थ को देखता है, तो भी उसके ज्ञान को खिड़कियों का गुण नहीं मान

इस अनुमान से पर के शरीर में आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है।

इन्द्रभृति—किसी वस्तु को अनुमान से जानने के लिए यह आवश्यक है कि उसका कोई लिंग [चिह्न] हो। जैसे अनुमान में अग्नि का जानने के लिए गुण चिह्न का अग्रश्य कता हाती है। यह चिह्न भी ऐसा होना चाहिए जो उसके बिना न हो सकता हो जैसे धुआँ, अग्नि के बिना नहीं हो सकता। दुर्गो अग्नि के बिना नहीं हो सकता इसी कारण धुआँ से अग्नि का अनुमान किया जाता है। आप कहते हैं कि बिना जीव के एक में निवृत्ति और अग्नि में निवृत्ति नहीं होता। मगर यह कैसे मान लिया जाय कि बिना जीव के ऐसा नहीं हो सकता? जिस अग्नि का जानने के लिए अग्नि और उसके चिह्न गुण का हम प्रथम प्रयत्न से लगते हैं वैसे आत्मा के किसी चिह्न को आत्मा के साथ नहीं देखते, इसलिए आत्मा का अनुमान नहीं किया जा सकता।

भाषान्—अनुमान करने के लिए लिंग [चिह्न] के साथ पदार्थ का देखा जाना, अनिवार्य नहीं है। जब किसी आदमी पर भूत मारा हो जाना, तब वह हमला है रोता है, गाता है शायद पेट करना है। इन चिह्नों से सब अनुमान कर लेते हैं कि इस भूत लग गया है। लेकिन क्या इन चिह्नों के साथ भूत और भूत का लगना भी प्रत्यक्ष से देखा जाता है? नहीं। वस, जैसे वहाँ साथ और साथ का साथ में न दृष्टान्त पर जो शान्त माने आदि से भूत लगन का अनुमान कर लिया जाता है

है। जैसे 'अपठ' शब्द व्युत्पत्ति 'पठ' पर व्युत्पत्ति का निषेध करता है, 'अजिह्व' जैसे (अपठ) को विरोधी (वट) अपश्य होता है। अथवा 'अज्ञान' शब्द व्युत्पत्ति वाले शुद्ध पद 'ज्ञान' का निषेध करता है, इसलिये 'अज्ञान' का विरोधी 'ज्ञान' अपश्य माना है। इसी प्रकार 'अजीव' शब्द 'व्युत्पत्ति' वाले शुद्ध पद 'जीव' का निषेध करता है इसलिये 'अजीव' का प्रतिपक्षी 'जीव' अपश्य है।

इससे जीव का अर्थ जान निकट होता है। 'व्युत्पत्ति' कथन का सर्वप्रथम यह है कि जो पद अथवा शब्दों से जो पदों को और जिस पद से पैदा हुआ है। 'अजीव' शब्द 'जीव' से पैदा हुआ है। 'अजीव' शब्द का वाच्य मत 'जीव' पद से है। 'अजीव' शब्द अथवा शब्दों को भिन्नाने से जो पदों को और धार से निज हुआ है, इसलिये 'अजीव' शब्द का वाच्य मत 'जीव' पद से अपश्य है और यही आ मा है।

इन्द्रभुनि—जीव शब्द का वाच्य मत 'जीव' पद से है, इससे निज वाच्य मत है। जैसे जो 'वर्तमान'—'वर्तमान' इस जीव को निजता है। इस वाच्य मत का अर्थ है कि 'अजीव' नहीं है 'वर्तमान', क्योंकि 'अजीव' को वाच्य मत 'जीव' से है। अजीव को 'वर्तमान' का अर्थ है 'वर्तमान'। इसलिये 'अजीव' वाच्य मत 'जीव' का अर्थ है 'वर्तमान'।

१ व्युत्पत्ति—जीव शब्द का वाच्य मत 'जीव' पद से है, इससे निज वाच्य मत है। जैसे जो 'वर्तमान'—'वर्तमान' इस जीव को निजता है। इस वाच्य मत का अर्थ है कि 'अजीव' नहीं है 'वर्तमान', क्योंकि 'अजीव' को वाच्य मत 'जीव' से है। अजीव को 'वर्तमान' का अर्थ है 'वर्तमान'। इसलिये 'अजीव' वाच्य मत 'जीव' का अर्थ है 'वर्तमान'।

मानता होगी। ऐसे इस वाक्य में जीव का धर्म देह है उसी प्रकार
सब जगह वही धर्म होता है। अतः आदि के कथनानुसार 'जीव'
शब्द का वाच्य मान लेने से भी आत्मा का इना सिद्ध नहीं होता।

भगवान्—यथा न है। जीव शब्द का धर्म शरीर
नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर के पर्यायवाची शब्द अलग
और जीव के पर्यायवाची शब्द अलग हैं। जिनके पर्यायवाची
शब्द अलग अलग होते हैं, उनके वाच्य पदार्थ भी अलग अलग
होते हैं। अतः के पर्यायवाची शब्द—'पद्म', 'कलश' आदि जुड़े हैं
और वही के पर्यायवाची शब्द यैसन 'कपर्दक', 'चन्द्र' आदि जुड़े
हैं। इसी प्रकार और अनेकानेक भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। इसी प्रकार
देह के पर्यायवाची शरीर, 'जीव', 'कलश' आदि अलग हैं
और जीव के पर्यायवाची 'आत्मा', 'माणी', 'भूत', 'जन्तु' आदि
अलग हैं। —एक प्रश्न। 'जीव को मारता है' ऐसा वाक्य का
कारण यह है कि जीव और शरीर साथ साथ रहते हैं। साथ
साथ रहने के कारण ही ऐसा वाक्य आता है।

दूसरी बात यह है कि लोक में तुम्हारे कथन के विरुद्ध भी
कहा जाता है। लोग कहते हैं 'जीवेंता चला गया' इस शरीर
का जैसा है। तुम्हारे कथनानुसार 'अगर जीव और शरीर को
एक ही मान लिया जाए तो ऐसा वाक्य वास्तव में उचित नहीं होगा
क्योंकि जीव चला गया है तो उसी जलान के लिए कहना मिथ्या
है, और यदि जलान के लिए कहा तो चला गया, कहना मिथ्या
है। अतः इस वाक्य में जीव और शरीर की अलग अलग कहा
गया है। तीसरी बात यह है कि जीव कोन आदि गुणी है युक्त

आत्मा जैसे शरीर में है उसी प्रकार यदि शरीर के बाहर जाती है तो जैसे शरीर में चोट लगने से रोंका जाती है, उसे ही दूसरी जगह चोट लगी से भी पीड़ा होती चाहिए। अतः यदि आत्मा व्यग्र रहें तो दूसरों के शरीर में भी हागी। ऐसी हाँसे में जो दूसरे को पीड़ा पहुँचाती है तो सत्सङ्ग भक्त के प्रत्येक माणी की पीड़ा होगी चाहिए। कश्चिन् येमा न्हा हुआ है, इस लिए यह व्यापक नहीं है। अर्थात् बात भली भौति सिद्ध हो गई कि वसन्त, शिवदत्त, यध, भास्वत, सुर, सुर आदितमी सभय हो सकते हैं, जग आत्मा अतः ही ओर भास्वत न ही है।

इन्द्रभुति—भगवान् ! मैं बहुत चाहता हूँ कि आत्मा के सम्भाव्य ग अथ सञ्चयन दा परन्तु मेरा उससे पीड़ा नहीं छूटता। वृद्ध में एक प्राण्य है—“विज्ञानघन एतेभ्यः मृतेभ्यः समुत्थाय तावदानु चित्तयति न प्रेयसशास्त्रितः।” इस वाक्य के कारण ही सञ्चय बृद्ध लड़ा होता है।

भगवान्—गौतम ! तुम वसी बाकी अर्थ नहीं समझते ॥ तुमने इसका यह अर्थ समझा है—“यौ जल, अग्नि आदि मृत्तों के अपरस्पर्श में मिल जाते पर ब्रह्म ध्यान के पिण्ड का पैरा दाना है [आत्मा ही] प्राणिक मृत पिण्ड जानते हैं तो यह जान का पिण्ड भी ब्रह्म माय ही काय नहीं हो जाता है। पर-लोक में ब्रह्मका अस्तित्व नहीं रहना”। जेय धीनकी [पाय] आदि के मिलन में मटिगु उन जाना है, उसा प्रकार पृथ्वी आदि के मिलने से जल का पिण्ड पैदा हो जाना है। इसलिए ‘पर पाय पहले दान था, अथ मृत्तुय हुआ है’ पाय काल विद्यमान

हैं। क्यों गौतम ! तुम वेद के इस वाक्य का यह अर्थ समझते हो न ?

इन्द्रभूति—हाँ, मैं यही अर्थ समझता हूँ।

भगवान्—गौतम ! तुमने इस वाक्य से आत्मा का अभाव-समझा है और " न हि ये अशरीरस्य प्रियाप्रियोरप इतिरस्ति, अशरीरं वा यस्यन्त प्रियाप्रिये न स्पृशत " अर्थात् जब तक आत्मा शरीर के साथ रहता है, तब तक उसे सुख-दुःख वाना होने रहते हैं तथा जीव शरीर से मुक्त—अशरीर हो जाता है तब सुख दुःख दोनों नहीं रहते अर्थात् अजेला सुख ही रह जाता है" इस वाक्य से आत्मा का समझा समझा है। अतएव तुम्हारा यह संशय नहीं दूर हुआ कि "आत्मा है या नहीं ?"

हे देवों के स्वामी ! अब इस संशय का दूर करो। 'विज्ञानघन' शब्दादि वाक्य का यह अर्थ नहीं है जो तुमने समझा है।

इन्द्रभूति—तुम्हारे वाक्य का ठीक अर्थ आप ही बता-
ए।

भगवान्—विशिष्टज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जीव, विज्ञान के साथ अन्यत्र घन [निविह-एकमेक] हो रहा है इसीलए जीव को 'विज्ञानघन' कहते हैं। यह विज्ञानघन [जीव] मूलों से अर्थात् ज्ञेय रूप से परिणत घट, पट आदि से उत्पन्न होता है। तात्पर्य यह है कि घट पट आदि के हाने पर ही जीव घट-ज्ञान पटज्ञान आदि रूप से परिणत होता है, और जब घट-पट आदि ज्ञान के विषय रूप से नष्ट होते हैं—अर्थात् अन्यत्र

मरुता आदि कारणों से चेष्टान के विषय नहीं रहते तो यह विज्ञानघन भी अपनी इस पर्याय रूप से नष्ट हो जाता है।

इन्द्रभूति—घट आदि भूतों से विज्ञानघन की उत्पत्ति होती है, यह आपने कहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि पहले विज्ञानघन नहीं था।

भगवान्—नहीं गौतम, ऐसा नहीं। मान लो-देवदत्त के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र होने से पहले वह पिता नहीं था, जब पिता कहलाया। यद्यपि देवदत्त तो पहले से ही मौजूद था पर पिता रूप से [पिता क्योंकि] उसकी उत्पत्ति पुत्र होने पर हुई। ठीक ऐसी ही बात विज्ञानघन के विषय में है। विज्ञानघन [जीव] तो पहले से ही विद्यमान था पर घट का होने से पहले वह घट विषयक विज्ञानघन नहीं था, जब वह घट को जानने लगा तो घट विषयक विज्ञानघन रूप से पैदा हुआ।

इसी प्रकार जब घट का ज्ञान नहीं रहता है तब घट विषयक विज्ञानघन भी उसी रूप में नहीं रहता है। यही इस वेदवाक्य का असली अर्थ है।

इन्द्रभूति—तो क्या घट-ज्ञान का अभाव होने से आत्मा का सर्वथा अभाव हो जाता है ?

भगवान्—नहीं। एक ही आत्मा तीन स्वभाव वाली है। अर्थात् उत्पत्ति, नाश और प्रोक्ष्य, ये तीन स्वभाव एक ही साथ प्रत्येक आत्मा में पाये जाते हैं। जब घट-ज्ञान घट को छाड़ कर पट्ट को जानने लगता है तो घट-ज्ञान रूप से उसका नाश होता

समान गुण है, किन्तु शक्ति गुणों की व्यवस्था में एक-दूसरे के
 भी भिन्न है, क्योंकि काम गुण शक्ति और मेधा गुणों का है । इस
 प्रकार भेद-व्यवस्थादि विरत भावों पर चर्चा के बाद हमें यह स्पष्ट
 होना चाहिये ।

नौतक—भगवान् स्वयं दे, मया सा उदे । ईश्वरान् देवा ।

सर्वत्र भगवान् महावीर्यवान् स्वयं नौतक इति प्रकार मया
 भाषा ता उक्त मया न सदेव दूर गत पर इन्द्रमुनि नौतक अ
 क्षयमे वांछ्य भौतिष्ठा व मया द्वाप्रा भाष्य इति ॥

